

الإسلام نهى عن الإسراف وأكد أنه مذموم وينتهي إلى التهلكة

المسرف سفيه في نظر العقلاء بغيض في عين الشريعة

عمر بن عبدالعزيز
.. رجل عاش مع كتاب الله
متديراً ومنظماً لأوامره

رزق عمر بن عبدالعزيز منذ صغره حب الإقبال على طلب العلم وحب المطالعة والمذاكرة بين العلماء كما كان يحرص على ملازمة مجالس العلم في المدينة وكانت يومئذ منارة العلم والصلاح زاخرة بالعلماء والفقهاء والصالحين، وتاقت نفسه للعلم وهو صغير وكان أول ما استثنين من رشد عمر بن عبد العزيز حرصه على العلم ورغبته في الأدب، وجمع عمر بن عبد العزيز القرآن وهو صغير وساعده على ذلك صفاء نفسه وقدرته الكبيرة على الحفظ وتفرغه الكامل لطلب العلم والحفظ. وقد تأثر كثيراً بالقرآن الكريم في نظرته لله عز وجل والحياة والكون والجنة والنار، والقضاء والقدر، وحقيقة الموت وكان يبكي لذكر الموت بالرغم من حداثة سنه فبلغ ذلك أمه فأرسلت إليه وقالت ما يبكيك؟ قال: ذكرت الموت. فبكت أمه حين بلغها ذلك، وقد عاش طيلة حياته مع كتاب الله عز وجل متديراً ومنظماً لأوامره، ومن مواقفه مع القرآن الكريم:

أولاً: عن ابن أبي ذيب: قال: حدثني من شهد عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، وقرأ عهده رجل: (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرّبين دعوا هنالك ثبوراً) فبكى عمر حتى غلبه البكاء وعلأ نشيجه، فقام من مجلسه فدخل بيته، وتفرق الناس. ومفهوم هذه الآية: إذا ألقى هؤلاء المكذبون بالساعة من النار مكاناً ضيقاً، قرّنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال (دعوا هنالك ثبوراً). والثبور في هذا الموضوع دعا هؤلاء القوم بالنسب على انصرافهم عن طاعة الله في الدنيا والإيمان بما جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى استوجبوا العقوبة.

ثانياً: عن أبي مودود قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قرأ ذات يوم: (وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً) فبكى بكاء شديداً حتى سمعه أهل الدار، فجاءت فاطمة - زوجته - فجلعت تبكي لبكائه وبكى أهل الدار لبكائهما، فجاء عبد الملك، فدخل عليهم وهم على تلك الحال فيكون فقال: يا أمه، ما يبكيك؟ قال: خسر يا بني، ود أبوك أنه لم يعرف الدنيا ولم تعرفه، والله يا بني لقد خشيت أن أهلك والله يا بني لقد خشيت أن أكون من أهل النار. ومعنى الآية: إن الله تعالى يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يعلم جميع أحواله وأحوال أمته وجميع الخلائق في كل ساعة وأوان ولحظة وأنه لا يعزب عن علمه وبصره مقال ذرة في حقايرها وصغرها في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر منها ولا أكبر إلا في كتاب ميث قوله: (وعند مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البئر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين) فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات، وكذلك الدواب السارحة في قوله: (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم)، وقال تعالى: (وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها)، وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء فكيف علمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة؟ كما قال تعالى: (وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين)، ولهذا قال تعالى: إذ تأخذون في ذلك الشيء نحن مشاهدون لكم راءون سامعون.

ثالثاً: عن عبد الأعلى بن أبي عبد الله العنزي قال: رأيت عمر بن عبد العزيز خرج يوم الجمعة في ثياب دسمة ووراءه حيشي يمشي فلما انتهى إلى الناس رجع الحيشي، فكان عمر إذا انتهى إلى الرجلين قال: هكذا رحمكما الله، حتى سعد المنبر، فخطب ققرأ: (إذا الشمس كورت)، وقال: وما شأن الشمس؟ (وإذا النجوم انكدرت)، جتي انتهى إلى (وإذا الجحيم سعرت × وإذا الجنة أزلقت) فبكى وبكى أهل المسجد، وارتج المسجد بالبكاء حتى رأيت أن حيطان المسجد تبكي معه. وهذه السورة جاء فيها الأوصاف التي تنزع لها القلوب، وتشد من أجلها الكروب، وترتعد الفرائص، وتعم المخاوف، وتحث أولي الألباب للاستعداد لذلك اليوم، وترجرهم عن كل ما يوجب اللوم، ولهذا قال بعض السلف: من أراد أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليتبدر سورة (إذا الشمس كورت)، بل ثبت مرفوعاً عن حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ (إذا الشمس كورت)، (إذا السماء انقطرت)، (إذا السماء انشقت).

رابعاً: وعن ميمون بن مهران قال: قرأ عمر بن عبد العزيز «الهاكم التكاثر» فبكى ثم قال: «حتى زرتم المقابر» ما أرى المقابر إلا زياراً، ولابد لمن يزورها أن يرجع إلى جنة أو إلى النار، هذه بعض المواقف التي تبين تأثير القرآن الكريم على شخصية عمر بن عبد العزيز: ولا تعليق على حالنا نحن مع القرآن فكيفنا سماع سير هؤلاء الصالحين لتتحسر على انفسنا وعلى أفعالنا، وربما وسع احد منا أن يتعظ او يستفيد من حال هؤلاء السلف الصالح فيكون من الناجين بلان رب العالمين.

السيء، وكما قال صلى الله عليه وسلم «المرء على دين خليله فلينظر أحكم من يخال»، تبدل الأحوال المعيشية للأفضل، قد يكون هذا أحد أبواب الإسراف، إذ يشعر الفرد بنوع من الحرمان يدفعه لسوء التصرف، وممارسة سلوك مسرف حب الظهور والسعي لتقليد الآخرين. ومن آثاره السلبية تبديد الموارد، وهي آفة تعمل على إفقار الفرد والمجتمع على الأجل المتوسط والبعيد، فضلاً عن الفرصة البديلة لما أنفق في الإسراف، إذ كان البديل توجيه الإنفاق لمجالات تعاني من عجز أو مديخرات توظف في الاستثمار، مما ينفع آخرين هم في حاجة إليه.

الخ. ومن فضل الله أن كل هذه الصور متاحة لمختلف المستويات والدخول، ويبقى أمام المستفيد منها أن يعتدل ولا يسرف. أسباب الإسراف البعد عن صحيح الدين، أو الفهم الخاطئ للدين، والمقصود هنا أن جوهر الدين هو الاعتدال والوسطية، وذلك كله يصب في محاربة الإسراف، فليس من الدين أن يعرفه تعاليم الدين أن يبذل الإنسان موارده، أو يستهلك فوق حاجته، أو يتفوق فيما لا ينبغي وإن كان حلالاً، التنشئة الخاطئة في الأسرة، أو وجود نموذج سيئ للقدوة في المدرسة أو الشارع أو النادي أو

قال سفيان الثوري رضي الله عنه: «ما أنفقت في غير كان قليلاً»، وكذا قال ابن عباس رضي الله عنه: «من أنفق درهما في غير حقه فهو سرف». ولا يعني ذلك أن يحيا الفرد أو الأسرة بعيداً عن الترفيه، فهذا غير واقعي ولا يتناسب النفس البشرية، ولكن المطلوب أن يمارس الترفيه في الحدود المقبولة كما وكيفاً، بما يتناسب وإمكانات الفرد والأسرة، وذلك في مجالات المأكول والمشرب والملبس، وأثاث البيوت، والترويح عن النفس، أو في المناسبات الاجتماعية كالأفراح، أو الاحتفال بالنجاح وأعياد الميلاد، أو رحلات المصايف...

الإسراء: 29. فخير الأمور الوسط، فلا إسراف ولا تقتير. وتبين السنة أهمية الاعتدال في الإنفاق من خلال العديد من الأحاديث الشريفة وسلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ونشير هنا على وجه السرعة إلى قوله صلى الله عليه وسلم «رحم الله امرئ، اكتسب طيباً، وانفق قسداً، وادخر ليوم فقره وحاجته»، عن ابن النجار عن عائشة رضي الله عنها، ضعفه السيوطي في الجامع الصغير. والإسراف كما يكون من الغنى، فقد يكون من الفقر أيضاً، لأنه امر نسبي. والإسراف يكون تارة بالقدر، ويكون تارة بالكيفية، ولهذا

في عالمنا العربي عامة والخليجي خاصة يأتي الإسراف على رأس الأمور التي تؤدي إلى الاستدانة ولاشك ان المسرف يجهل تعاليم الدين الذي ينهى عن الإسراف يبنتي صوره، فلو كان مطلعاً على القرآن الكريم والسنة النبوية لما اتصف بالإسراف الذي نهى عنه «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» فعاقبة المسرف في الدنيا الحسرة والندامة «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً»، وفي الآخرة العقاب الأليم والعذاب الشديد «وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين».

يظن المسرف أن المجتمع ينظر إليه بإعجاب، والحقيقة غير ذلك، فالعقلاء يرونه سفيهاً، ولا يحبون أن يكونوا على شاكلته، بينما قد يخدعه من هم على دربه. وفي فترات الشيخوخة، أو نفاذ المال ونضوب مصادره يعض المسرف على يديه، وقت لا ينفع الندم، ولا يجد حوله من أصدقاء الإسراف إلا من هم على شاكلته نادمين، ينتظرون مساعدات الآخرين، أو على الأقل يعيشون في مستوى من الإنفاق والاستهلاك أقل من المتوسط، وكان بإمكانهم أن يكونوا أحسن حالاً لو أنهم قدموا لأنفسهم.

ويحضرنا هنا ما ورد في كتاب الله عز وجل لتوضيح المنهج الذي ينبغي أن يتبع في الاستهلاك والإنفاق، فيقول الحق تبارك وتعالى «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتععد ملوماً محسوراً».

الطريق إلى نيل العلم.. وآثار الجهل

بك من علم لا ينفع، ومن دعاء لا يسمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع» النسائي صححه الألباني. لأن تعين على العامي معرفة بعض القواعد الأصولية وجوباً، فإن تعلم العامي للأصول إجمالاً له فوائد عظيمة، من أهمها ما يأتي: 1 - علم الأصول علم شرعي يحصل بطلبه مع البنية الثواب الذي رتبته الشرع على طلب العلم. 2 - علم الأصول يؤهل الإنسان لاستخراج أحكام الشرعية، فينقل العامي إلى رتبة الاجتهاد. 3 - علم الأصول يعطي الإنسان القدرة على فهم النصوص الشرعية. 4 - علم الأصول يوضح المصطلحات العلمية التي يستخدمها العلماء في فتاواهم ومؤلفاتهم. 5 - علم الأصول يجعل الإنسان يضبط كلامه ولفظه، بحيث يستخدم اللفظ الذي يريد معناه. 6 - علم الأصول يعطي العامي الثقة في صلاحه الاجتهاد الذي سار عليه المجتهد الذي يتبع كلامه. 7 - علم الأصول يعرف الإنسان كيف يسأل العلماء، ويعرفه من هم الذي يسألهم.

الأميرين فهو أولى (ابن عثيمين رحمه الله تعالى). فوائد العلم به يعرف الله ويعبد ويوحد. هو أساس صحة الاعتقاد والعبادات. طلب العلم عبادة. طريق الوصول إلى الجنة. يكسب صاحبه خشية الله والتواضع للخلق. يبقى أجره بعد انقطاع أجله. يرفع الوضيع ويعزز الدليل ويجبر الكبير.

فائدة طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعمله شيء لمن صحته، فإن ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله سواء كان يدرسه أو كان يدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل، وإن أمكنه أن يجمع بين

المتعلم الذي يبتغي طلب العلم ينبغي عليه شروط من أهمها: إخلاص النية لوجه الله تعالى، تقوى الله ومراقبته في السر والعلن، الصبر وتحمل المشاق وسعة الصدر، فإن العلم جهاد لا شهوة، الأخذ عن العلماء المؤثمين في علمهم ودينهم وتوقير العلماء وإكرامهم والتادب معهم، وحفظ مكانتهم وتوقير مجالسهم، وحسن السؤال والإصغاء، وعدم الإخلال بالواجبات الأخرى، المحافظة على الأوقات، وحسن ترتيبها، والحرص على استغلالها، كثرة الاستغفار والتوبة والدعاء، والانطراح بين يدي الله وسؤاله العلم النافع والعلم الصالح، ذكر الموت والآخرة، ليعين على شغل الوقت بالنافع، ترك الفضول من الكلام والسماع والنظر والخلطة والمنام، مخالطة من هم أكثر علماً وفهماً، لئلا يقنع الطالب بما حصل من علم، فيحرص على الاستزادة، وليتجنب العجب والغرور.

معوقات طلب العلم

- فساد النية: حب التصدر والشهرة
- التفريط في حلقات العلم: لو لم يكن فيها إلا السكينة التي تنزل على حاضرهما لكفى.
- التذرع بكثرة الأشغال: وهذا مدخل رئيسي للشيطان فيجب ترتيب الأوقات.
- التفريط في طلب العلم في الصغر: إن الإنسان ليغيب أناساً أصغر منه سناً وأكبر همة.
- تزكية النفس: أن يحب الشخص مدح نفسه ويفرح بسماع فناء الناس عليه (ويحيون أن يجمدوا بما لم يفعلوا) وتزكية النفس مذمومة (فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى) فحب التزكية وحب الثناء من مدخل الشيطان.
- عدم العمل بالعلم: سبب من أسباب محق بركة العلم ومن أسباب قيام الحجة على صاحب العلم (كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وزكاة العلم العمل به وتعليمه للغير.
- التسويق: وهو كما يقول أحد السلف